易通

三

詳校官左都御史臣李綬

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

易通卷三

宋 趙以夫 撰

䷔ 震下離上 噬嗑亨利用獄彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

噬嗑自否來以五為主凡卦皆以象人之身惟頤之六畫象口而噬嗑則象頤中有物也頤肖離中虛外堅獄也人之有罪麗于刑獄亦頤中之物也齧而合

之故曰噬嗑亨者指來卦言也剛柔分者分五之剛以居初分初之柔以居五也動而明者動於內而明於外也合而章者雷以震之電以燭之威明並用也柔來居五得中上行位雖不當用獄則利尚仁與明也全卦雖象乎口以人身論之則初爻為趾而上爻為耳也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

雷電皆至豐又曰雷電噬嗑大象无重複亦无倒置

者按石經作電雷噬嗑疑此文互也豊折獄致刑威

明兩盡也噬嗑明罰勑法明於上以威乎下也轟轟

熊熊天之動威不善者聞之而警君之用獄明示其

罰勑正其法不善者見之而懼所以取噬嗑之義也

明法離象勑法震象

初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也

卦本否初耦為趾剛自五來下居乎初為震之木加

於其上屨校滅趾之象自失其應又將誰咎然四為

噬嗑之間初又不宜為柔以應之不行者不變也邦無道求免於刑戮苟苟合焉則非君子矣

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

九四為頤中之物諸爻言噬者齧乎四也卦本否五為奇而在上鼻也易而為噬嗑剛來居初則五變奇為耦而鼻滅矣二噬四之否而上失五之應下乘初之剛安能免咎若用而剛則為之遇主于巷矣陽為膚陰為血

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也
四互艮為黔喙之屬腊肉也頤中有物指此也三以柔居陽於位不當不能齧而合之故遇其毒柔牽於位而不知變焉是謂小吝无所歸咎若用而剛則居當其位而无四之歸矣
九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也
胏肉之帶骨者四互坎為豕離日烜之乾胏也一剛貫乎衆柔之中得金矢之象以剛居四為頤之間上

下皆欲齧而去之用之而柔於卦為頥始既失位變乃得當可謂艱矣守柔為貞則為顛頥之吉未光者不為陽也諸爻言噬嗑乎四也而四亦言噬何也正猶履卦六三履四之剛九四為三所履皆言履虎尾義與此同

六五噬乾肉得黄金貞厲无咎象曰貞厲無咎得當也

乾肉亦措四也離為牛為日解牛而烜之以日乾肉也五用而剛於卦為无妄則无四之間矣黄中也金

剛也得黃金者噬而得之也貞者守剛為正也不能守剛為四所間則危矣知其危而不還其柔則可无咎當位有應也

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

上為首以離之木加之於首有罪者用械之象沒其兩耳不能聽也五以柔居尊而上以剛臨之不畏其鄰安得不凶位既不當而昧於變通之道是謂不明趾與耳皆耦為奇則滅矣

䷕ 離下艮上 賁亨小利有攸往彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

賁自泰來以二為主柔本在上降而居二柔來而文剛故亨亨者指來卦而言賁之本體也剛本在二升而居上分剛上而文柔故小利有攸往陰為小二用六小往則大來上與五應何利如之於卦為大畜賁之變體也方其為賁離自乾來及為大畜離復成乾

乾天之上互震與兊日生於東朝彩煥發日沒於西夜光陸離所謂天文者如此通晝夜之道知幽明之故時變之所由察也不變而但為賁離以麗之艮以止之君臣尊卑男女內外粲然有文禮為之節所謂人文者如此聖人嚮明而治天下之所由化成也天人皆有自然之文聖人觀象所以通變而神化也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

艮為山山下有火互震於中日將出之時也東方未

明光華已爛賁之象也聖人南面聽政用其明也離為獄折獄非明不可而曰无敢者離明於內艮止於外所宜審克不可輕於用其明也剛柔得中所以為賁

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

趾耦而在下以剛居之賁其趾也離為車艮為徑路初用而柔變離為艮舍車而徒也初剛四柔當位有應而爻言變何也蓋四雖應初而乘三之剛於義未

安不若初變為柔為艮其趾則各止其所而无咎矣

六二賁其須象曰賁其須與上興也

初為趾二反為須何也蓋五乃輔頰之位以柔居之須之象也二用而剛往合乎五賁其須也動而得應與上興也彖言小利有攸往此爻也壯于頄解而拇皆於應爻取義

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

三用而柔應上之剛剛柔相錯賁如也以柔變剛濡

如也居失其位是為頤之貞凶永貞者以剛自守雖與上為敵而三當其位上終不得而陵之所以吉也易中言濡皆指陰爻

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

四之柔應乎初之剛賁如也以柔居陰其質本白皤如也震為大塗於馬為馵足為的顙馳騁康莊如飛如翰白馬翰如之象四與初應婚媾也乘三之剛寇

也若不為三所間則與初親也匪寇婚媾也居雖當
位下乘乎剛未免可疑待三之變竟配乎初何尤之
有此文亦以不變言變則為離之哭如矣
六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜
也
二居地之上艮山震木之下丘園也五用而剛下應
六二之柔陳菲幣帛以禮聘之賁于丘園也變艮為
巽巽為繩互離為絲下體復離束帛戔戔之象吝者

不復還其柔也終吉者當位有應其喜宜也

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

卦本泰陰為白剛上文柔白而賁之也雖無三之應

而有五之孚其志得行何咎之有

䷖坤下艮上剝不利有攸往彖曰剝剝也柔變剛也不利

有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛

天行也

剝自乾來以柔長之卦言之主當在五然卦五陰而

一陽則一陽為之主矣故剥以上為主也乾純剛也柔之變剛從下而上姤遯否觀皆然至五陰則陽剛將盡故卦以剥名也一剛在五柔之上譬朝多小人而一君子尚居高位挽回世變猶庶幾焉若輕於引去則通國皆小人國非其國矣故曰不利有攸往小人長也下坤順也小人之進其勢為順上艮止也君子屹然不動以止其進故曰順而止之觀象也然剥之極必至純陰一君子安能止衆小人之進聖人惓

惓於君子所以為世道計也陽為盈變則虛矣消於剥之上息於復之下天道運行終則有始君子尚其變夫豈終窮於剥哉

象曰山附於地剥上以厚下安宅

山在地上何取乎剥高山其頹下附於地乃有剥象君居民上損己以益民下既厚則上安其居矣厚下坤也安宅艮也艮為門闕有宅之象

初六剥牀以足蔑貞凶象曰剥牀以足以滅下也

牀巽木也此卦无巽體而初二四三爻皆以牀言者
卦本乾體陰剥於下而巽體已具故為牀也牀者安
居之位牀既剥則當藉之以足足剛物也今乃不能
蔑也是守正不變而凶矣以滅下者言无足也若用
為順則吉矣
六二剥牀以辨蔑貞凶象曰剥牀以辨未有與也
辨牀簀也牀既剥則當藉之以辨辨剛物也今乃不
能蔑也守正而凶與初同義未有與者上无應也若

用為蒙則吉矣

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

剝自乾來以柔變剛自下而上故諸爻皆具巽體巽為牀初二四皆言剝牀而三獨不言牀何也蓋三剝則下體為坤於卦為否上下不交則无牀之象矣剝而至此又復誰咎故象但以失上下言之

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

初在牀之下下剝則藉之以足二在牀之中中剝則藉

之以辨四在牀之上上既剥矣顧以膚就之不凶何
待四用而剛切近乎五君弱臣强災及其身矣晉九
四鼫鼠比爻之變也
六五貫魚以宫人寵无不利象曰以宫人寵終无尤也
五用而剛於卦為觀中正以觀天下止終變為柔以
從之魚陰物也宫人陰類也五以一剛居五柔之中
有貫魚之象君位得當群陰順從以便嬖使令之道
待之而不使與乎威福之柄以宫人寵也五既為剛

上復為柔君剛臣柔兩畫其道无所不利何尤之有若上剛不變則為比之後夫凶矣

上九碩果不食君子得輿小人剥廬象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

乾為木果艮之陽即乾之陽也果之碩大者不食則猶在木杪一陽在上之巽生生之意已寓於其中君子以一陽居羣陰之上為得輿坤為輿自五而下皆坤體也故曰民所載也艮為門闕廬之象也若用而

柔變陽為陰則廬為小人剝矣豈安宅之道邪是以終不可用也

䷗ 震下坤上 復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

復自坤來以初為主陽剝盡為坤坤純陰也陽無終窮之理窮則必復剛反於下所以為亨震動也坤順

也動而以順循循而進莫之能遏變坤為復行也出入者陰出而陽入當位而安何疾之有朋來者五陰為朋皆宗乎初何咎之有乾六陽之卦也一陰生於下為姤二陰遯三陰否四陰觀五陰剥六陰坤反於下而復為陽自姤至復為七至所謂天行也自其為坤初爻陰也陰往陽來然後為復剛長不已以至成乾何不利之有一陽天氣也動於地中生生之機實原於此故曰復其見天地之心乎

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷陽氣也陽氣潛萌於地中至陰肅肅生意已還故謂之復於時為冬至內卦震為足為大塗外卦坤為闔戶為方坤在震上故至日閉關商旅不行后不省方動以靜養也

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以修身也

卦本坤一剛始萌得其本位不遠之復也修身之道

莫切於此當位有應不至於變无祇悔也衆陰朋來

而宗乎初吉莫大焉

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

二用而剛於卦為臨一陽復於下為仁二亦為陽與

初同德可謂美矣德不孤必有鄰安得不吉

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

三用而剛是之謂復於卦為明夷志乃大得此爻也

既變矣而又不變進退无常是之謂頻失位无應危

也知其危而但守其剛揆之於理可以免咎

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

四居五柔之中用之而剛行也初四皆剛未免敵應一陽生於下為獨復四不宜變但守柔以從之所謂以從道也

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

五用而剛下五艮體敦者坤變為艮厚而益厚也无悔者不必復還其柔也中以自考者威權已出下皆順從自成其功也於卦為屯也大貞則凶而此爻乃變

為剛何也葢當屯之時初以剛居下而得民五雖守剛而亦凶當復之時五為剛以居上初當為柔以從五則於卦為比矣

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

上處陰之窮迷也用之而剛也迷而復也五以柔居尊上以剛臨之君柔臣剛是謂反道安得不凶天災人眚之必有者也用行師者卦一剛五柔皆具師體

復之主在初上又為剛是一師二主五之君不得制之必至大敗俱受其凶至于十年不克征者久而无功也坤数十變艮為坤是為十年順以從初宜吉矣而曰不克征何也蓋上遠于初兵難遙制與師之剛中而應不同也此爻變則為頥頥乃以吉言者蓋頥五上相易有尚賢之義此卦上變剛以臨五所以凶也

䷘ 震下乾上 无妄元亨利貞匪正有眚不利有攸往彖曰

无妄剛自外來而為主於内動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

无妄自遯來以初為主未為无妄猶是訟體剛本在二下而居初剛自外來而為主於内也下震上乾動而健也五與二孚剛中而應也初用而柔大亨也復還其剛以正也震之一陽即乾之剛天之命也元亨利貞指主爻也其匪正有眚指二也二以柔居陰上

應乎五若不能守正而輕變焉於卦為履則災眚之
來理所必至不利有攸往者二不宜變也變則往矣
何之者往即安之也五居天位五不我應是謂天命不
祐其可行矣哉此以卦體言无妄也以人道言之剛
自外來而為主于內天命之謂性也動而健率性之
謂道也剛中而應陟降左右天且弗違也大亨以正
動以天靜以天也其匪正有眚福善禍淫天道也不
利有攸往安其天也无妄者誠也誠者天之道至誠

不息與天同運不誠則妄動與天違其何以行之哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

震雷一動勾萌甲拆時至氣應氣至物應无妄之義也大哉聖人之道洋洋乎發育萬物峻極于天天之生物不違乎時至誠贊化亦不違乎時聖人與天同一无妄也

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

无妄之初剛自外來而為主於内此爻也用之而柔

志在乎君往而得應何吉如之初爲无妄之主兼亨

貞二義

六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也

二用而剛於卦爲履居地之上爲田田有耕穫菑畬

之義陽爲富耕穫菑畬所以爲富者也復還其柔則

剛利於往爲不耕穫不菑畬也陰雖未富然當位而

應一循乎天理之自然爲履道坦坦之吉矣

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行

人得牛邑人災也

三與上應順乎天命无妄也用之而剛與上相敵災也變震為離離為牛指二言也互巽為繩繫也三以剛繫二之桒在二為同人于野是行人之得也在三為伏戎于莽是邑人之災也言此爻亦不宜變也

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

四居乾體之下互艮之上雖失位无應而能安乎天不失為无妄也可之為言非終於守貞而不用也若

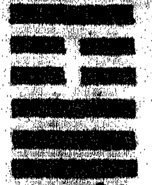
用而柔於卦為蓋當位有應可以无咎理固然也

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

五以剛居陽當位有應純乎天理至誠无妄也用之而柔乾體變則妄矣於卦為噬嗑頤中有物以為之間疾也疾則試之以藥藥所以還其剛也不變而全其本然之天則未嘗有疾何以藥為下與二孚有喜也

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

上處无妄之純純乎天者也用之而柔於卦為隨上窮
而下无應往必有災无所利也



乾下艮上 大畜利貞不家食吉利涉大川彖曰大畜剛
健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不
家食吉養賢也利涉大川應乎天也

大畜自大壯來以上為主未為大畜猶是需體剛居
坎中所以為需剛居艮上所以能畜乾德剛健艮德
篤實陽自五而進乎上其道光明輝光日新也剛本

居五柔本居上今乃上為剛而五為柔忘勢尚賢君之德也艮一剛止乾之健守剛為貞是為大正上與五孚志不在內不家食也君能養賢安得不吉利涉大川者一剛在震木兌澤之上乘木舟虛與頤中孚同上爻為天五以柔順之為應乎天剛柔交孚何向不濟易中五剛上柔相易者四卦大有鼎皆取尊天之義頤取尊賢之義惟大畜兼天與賢言之

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

乾居下體其卦有八惟天在山中若无實象其義何取今夫山一卷石之多及其廣大草木生之禽獸居之寶藏興焉蓋天秉陽萬物秉天之氣以生自出乎震陽氣發達歷四時而終乎艮歸根復命陽氣蓄藏積之也厚則其生也无窮天之氣藴於山中大有畜之也前聖之言往哲之行多學而識之君子所以畜其德也互震足兊口於中爻有言行畜德之象

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

初用而柔於卦為蠱上无其應可謂危矣危則有災
必至之理利已者不如已之復還其剛自然无災蠱
之初爻未免有厲用為大畜則終吉矣
九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也
二用而柔於卦為賁互坎為輿多眚二在輿下說輹
而不可行也若能久中不失其應何尤之有賁小利
有攸往正欲變為大畜也
九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸

往上合志也

三居乾體為良馬變而從上有逐之象失位求應未見其可但當復還其剛然後得當守剛不變為利艱貞曰閑輿衛三不自變而告上曰上之剛利於往而為柔變為坤輿與閑習輿衛以從乎我則當位有應是上能變剛以合三之志也於三爻而言上變者葢三用為損不若上用為泰也

六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也

四用而剛變艮為離離中一陰為牛指五言也暌之三其牛掣互離也无妄之三或繫之牛變震為離也牿閑牛之牢指四言也於卦為大有元吉也離畜牝牛吉亦用為大有也

六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

五用而剛變艮為巽巽下一陰為豕指四言也姤之初為豕中孚之四為豚皆巽體也牙繫豕之杙也牿者閑之於後牙者繫之於前六畜之中馬屬陽牛豕

屬陰童牛未角豶豕去勢畜之易者也如牿與牙有止之義焉四五相孚有喜有慶同乎吉也

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

上為天用之而柔艮山變為坤天地之衢也天本不可階而升今何為若衢然上爻亨故也上剛既往是謂大行於卦為泰三陽自下而進賢者得路也彖但言貞爻乃言亨故加何字為發問之辭

䷚ 震下艮上 頤貞吉觀頤自求口實彖曰頤貞吉養正則

吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

頤自坎來以初為主下坎以二之剛易初之柔而為震上坎以五之剛易上之柔而為艮貞吉初守正不變也初雖當位然震體居下易至於動艮止於上能養其正所以吉也二陽在外四陰居中外實中虛頤之象也凡陰皆求養於陽陽在上則能養人在下則為自養觀上九之所以養人觀頤也觀初九之所以

養已自求口實也一陽在上天也一陽在初地也萬物非陽不養地承天之陽含弘光大品物咸亨也聖人五也賢上也五上相易尚賢之義互坤為衆萬民之象君能養賢然後萬民得其養天地之於物聖人之於民同此理也然養之道尤貴以時春生秋成冬裘夏葛天地聖人不能為也頤之大不曰義不曰用而曰時者有旨哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

艮止于上震動于下頤之上止下動實似之雷動物也止乎山之下所以養其動也言語飲食取其動慎與節取其止出乎口者必慎所以養德入乎口者必節所以養生君子法頤之象如此

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶象曰觀我朶頤亦不足貴也

頤卦肖離有龜之象靈龜伏息足以自養初用而柔於卦為剥舍爾靈龜也朶頤者張而在上也下剛既

變失其自養之道而仰觀上九之朶頤人皆賤之矣失位无應宜其凶也凡卦於本爻不變為我變則它爻為我而本爻反為爾矣與中孚九二之例同

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

陽所以養陰者也上為由頤衆陰皆由上而得養上雖非二應亦俯而養之所謂顛頤也以柔居陰經也以剛居陰是為拂經二用而剛則不受上之養上艮為丘所謂拂經于丘頤也征而必凶者行則失陰之

類也損九二利貞者不宜過損也頤變為損而反凶
者與上相違也義各不同
六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大
悖也
上為頤之主三食上之德乃以拂頤言何也三以柔
居陽上以剛居陰皆不當位失養之道守柔為貞何
能免凶道大悖者三不為剛於理逆也終於勿用必
无所利十年言其久也互坤數十

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也

二與四皆藉上之養皆曰顛而四以吉言者受上之施為獨光以柔居陰又有初之應與二不同也用之而剛互艮寅為虎離為目虎視眈眈也於卦為噬嗑頤中有物齧之使合有虎負嵎夫人皆思所以去之其欲逐逐也失位无應自取其災又將誰咎其欲指他爻也與覯其生其人天且劓之例同

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

卦本坎以剛居陽經也易而為頤以柔居陽是為拂經然柔得尊位剛上尚賢守柔為貞順以從上安得不吉不可涉大川者以非剛也

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

由頤者以剛居上衆陰皆由我而得養也用之而柔安得不危知其危而不變焉則吉矣陽為大君臣相

得為大有慶也頤外堅中虛有舟之象利涉大川與中孚同以剛得衆何向不濟有涉川之義焉象言養賢及民指此爻也

䷛ 巽下兌上 大過棟橈利有攸往亨象曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大過自離來以初為主下離以二之柔易初之剛而為巽上離以五之柔易上之剛而為兌二陰四陽陽

過於陰大者過也卦之全體取象於棟初為棟之本上為棟之末本末俱弱其橈可知初之剛過而居乎二上之剛過而居乎五二五皆中故曰剛過而中巽柔居下惟說之從以此而行何能有立大過之本體也利有攸往者初用而剛小者往矣於卦為夬何利如之乃亨者大過之變體也大過之時陽盛陰衰進而不已則為夬為乾豈不大哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

上兌下巽澤高於木大過之象君子臨患難而不奪何懼之有處阨窮而不憫何悶之有獨立不懼象木之植遯世无悶象澤之説

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

四剛在上棟也一柔在下彖所謂本弱者此也卦本離柔自二而居乎初藉用白茅也本弱必藉之以剛今乃用茅茅柔物也何足以藉其橈必矣无所歸咎

茅巽下一陰也陰為白

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

楊澤木也為澤所浸則枯矣巽在兌下故取象焉二用而柔變巽為艮互體仍巽木生土中艮當丑寅之間生稊之時也稊者新生之芽蘖也老夫五也女妻二也老陽遇少陰雖過以相與而有生育之道猶枯楊而能生稊也无不利者於卦為咸當位有應二五皆利也

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

四陽為棟本末既弱三用而柔復中斷之非橈而何不可以有輔者言欲扶持之而不可是以凶也

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

四陽為棟隆而不撓其吉可知有它者用之而柔亦猶三之中斷也以柔居陰雖為當位下无其應不能復還其剛吝也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

五用而柔變兌為震互體仍兌木在澤上震當卯辰之間生華之時也老婦五也士夫二也老陰遇少陽既不可久安有成實之理猶枯楊之生華也陰陽得配何咎之有老婦少夫何譽之有於卦為恒婦人吉夫子凶其可配哉

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

卦本離剛居上為首頂也變離為兌兌為澤柔自五而進乎上是過涉而滅頂也以全卦之義論之為棟

橈末弱宜其凶矣然而不可咎之者蓋當位有應順以從君猶愈於變而為姤之上窮也

䷜ 坎下坎上 習坎有孚維心亨行有尚彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

坎自坤來以中為主坎險也上下皆險是之謂重八卦之中獨坎言習天一生水陰中函陽故坎為月魄

受日光均四獸也而北為龜蛇均五藏也而腎獨有二坎之本體也二五皆剛上下敵應變其一爻然後有孚陽為盈五用而柔上坎既變水流而不盈矣下坎雖險不失其信行險而順也維心亨者五心位心既亨則孚孚下二乃得以剛中而上應也行有尚者五剛既往下配乎二於卦為師在師中吉所以有功坎之變體也以本體言之坎之在上者為天險有不可階而升之象坎之在下者為地險坎為水互艮為

山有山川丘陵之象以變體言之坎為險坤為國二為王公師之丈人也總兵師以衛社稷有設險守國之義當險之時用而為師豈不大哉王公王者之公與王侯王臣同義

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

源泉混混不舍晝夜水洊至也常德行學不厭也習教事教不倦也皆於習上起義中爻互震艮震動艮止德行常矣震為聲艮為言教事習矣

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

重險謂之習坎初居坎穴之下入于坎窞失位无應安得不凶若用而剛於卦為節則不出户庭无咎於道不失矣

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

二居険中上下敵應若五為柔以應之則二求小而得矣未出中者二剛得中可以勿變彖曰有孚維心亨即其義也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終無功也

三以柔居陽失位无應位之剛由下而進故曰來之坎坎險既在前退復據險故曰險且枕三乘二之剛居坎之穴故曰入于坎窞然而勿用者蓋二剛不變三以柔乘剛終於无功必二變為比而後可故三寧勿用而需二之變也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋貳

剛柔際也

坎為水酒之象五奇居中也震為竹中虛簋之象三四皆耦也三四同比乎五以耦從奇剛柔交際一樽之酒而簋貳之也四用而剛於卦為困互離中虛缶與牖之象也下與初孚納約也為二所間故自牖以通其情雖不當位而終於无咎者以有與也牖非所由之正而室之所以受明也與遇主于巷之義同

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也

陽為盈為大坎不盈者五用而桑也中未大者不為陽也彖所謂維心亨者此爻也衹既平者但守其剛當位為安是之謂平二終變為桑以從之何咎之有既曰不盈而又曰平者言五變為師不若二變為比也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

係用不變也徽纆叢棘刑獄之具坎爲法律故有此

象係用徽纆牽於柔也寘于叢棘柔乘剛也上處重險之極下无其應是謂失道所以有凶三歲者歷三爻也若用而為渙則遠害矣

䷝ 離下離上 離利貞亨畜牝牛吉彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

離自乾來以中為主離麗也一陰附乎二陽之間曰麗五居天位離之在上者為日月麗乎天之象月為

日光故兼言之二居地位離之在下者為百穀草木麗乎土之象二互巽百穀草木也離納己土也五君位也居上離之中為重明守柔不變為麗乎正以明繼明恭己面南無為而治乃化成天下離之本體也然二五之柔皆麗中正上下敵應則二不容於不變故亨者下體變離為乾於卦為大有一陰畜於五陽之中離為牝牛也大畜六四童牛之牿亦為大有其義則同離之變體也它卦多言亨利貞而此卦獨言利

貞亨者蓋取卦之變體而非以來卦言也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

天无二日明兩作者今日復明日也人君以後明繼前明尊居人上光被四表猶大明當天无遠不照也凡卦以九五為大人離六五亦為大人者蓋自乾來也

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

初居卦之下為足錯鑢也離為戈兵履錯之象懼傷

其足若履錯然用之而柔變離為艮艮止也止而敬謹斯可免咎若旅之初用而為離則以瑣瑣取災矣

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

二用而剛於卦為大有上與五應剛柔相孚為得中道以麗乎君所以元吉黃中也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也

三用而柔下明既終是為日昃之離居位不當何可

以久離中虛為缶鼓缶而歌指本體言也三變則互
艮為終下震為聲大耋之嗟也於卦為噬嗑之遇毒
安得不凶日之夕矣不能自樂以安其天徒自嗟耳
我有鐘鼓弗鼓弗考其是之謂歟
九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无
所容也
五以柔居尊四以剛迫之突如其來如也處此危地
將何所容君位離明臣弗自戢焚如也失位死如也

无與棄如也下互巽為木在二火之間火出木燼焚
如死如棄如之象
六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也
離為目互兌為澤出涕沱若也兌為口戚嗟若也同
人以无應為號咷得應為笑此爻變則為同人而爻
无變辭何也蓋人主嗣位之初承考繼業且悲且憂
豈以得位為樂但當守柔恭默而已六二之臣終變
為剛以從之於卦爲大有所以吉也二爲王公同衆

剛以從乎五五居尊位托於王公之上柔麗乎剛也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

五以柔居尊王也上以剛臨之有負固不服之象用之用柔則剛動而往是王用之也上為首變奇為耦折其首也既不爲首則當位而應有嘉也醜類也上不爲柔匪五之類也變則獲之矣變離爲震震爲侯國安於為柔以正邦也凡易中言出征皆取變義

易通卷三

覆校官中書臣田尹衡

校對官學正臣常循

謄錄舉人臣許烺